Premier Fondement : At-Taw<u>h</u>îd

Shaykh Ibn Nâsir As-Sa'dî

Le *Taw<u>hî</u>d* dans l'ensemble de ses différentes formes, c'est le fait d'être convaincu et de croire fermement que le Seigneur (*Ar-Rabb*) est unique dans Ses attributs qui sont parfaits, et de l'unifier dans toutes les formes d'adoration.

Entre dans cette définition :

***1. Tawhid Ar-Rubûbiyyah* (l'unicité *dans la seigneurie*)** qui consiste à croire en l'unicité du Seigneur dans la création, la subsistance, et les différentes formes de gérance. **(1)**

(1) <u>Annotations impotantes</u> *: Shaykh Al-'Uthaymîn dit dans son livre Al-Qawlu-l-Mufîd 'alâ Kitâbi-t-Taw<u>h</u>îd » : l'unicité d'Allah dans la seigneurie consiste à unifier Allah dans la création, la royauté et la gérance*

a- *Unifier Allah dans la royauté consiste à être convaincu que nul ne possède la royauté en dehors de son Créateur. Et quand à la possession dont jouissent certaines créatures en dehors d'Allah, c'est une possession restreinte qui n'englobe qu'une petite partie de la création, l'homme par exemple possède ce qui est sous son autorité mais ne possède pas ce qui est sous l'autorité d'autres que lui, de plus l'homme ne possède pas ce qui lui appartient de manière absolue ; par exemple s'il veut brûler ses biens ou châtier ses animaux, nous lui dirons que cela est interdit.*

b - *Unifier Allah dans la gérance consiste à être convaincu que nul ne gère la création en dehors d'Allah Seul. Quand à la gérance dont jouit l'homme elle est restreinte à ses propres affaires et à celles qui lui est permis de gérer selon la législation islamique.*

c- *Unifier Allah dans la création consiste à être convaincu qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, et quand à ce qui est rapporté prouvant qu'il existe d'autres créateur en dehors d'Allah, comme la parole du Prophète (salallahu 'alayhi wasalam) concernant les dessinateurs (et autres personnes qui reproduisent les formes vivantes), il leur sera dit : « faites vivre ce vous avez créé.. » Ceci n'est pas une création véritable, ceci n'est pas non plus comme donner existence à une chose à partir du néant, c'est plutôt transformer une entité d'un état à un autre, et non pas de manière absolue mais plutôt de façon limitée en fonction des capacités de l'homme, et restreint de manière étroite, ceci ne contredit donc pas notre parole unifier Allah dans la création.*

***2. Taw<u>h</u>id Al-Asmâ'i wa-s-Sifât* (*l'unicité des noms et attributs*).**

C'est attribuer à Allah tout ce qu'il S'est lui même attribué et ce que Lui a attribué le Messager d'Allah *(salallahu 'alayhi wasalam)* comme noms magnifiques, et attributs parfaits et élevés, sans les comparer ou les déclarer semblables aux attributs des créatures, sans en dévier le sens, ni les renier. **(2)**

(2) <u>Annotations importantes</u> *: Shaykh Al-'Uthaymîn dit dans son livre Al-Qawlu-l-Mufîd 'alâ Kitâbi-t-Taw<u>h</u>îd » : L'unicité dans les noms et attributs comporte deux points :*

*- **l'affirmation** qui consiste à attribuer à Allah l'ensemble des noms et attributs qu'Il S'est Lui même attribué dans son Livre ou dans la Sunna de son Prophète (salallahu 'alayhi wasalam).*

*- **la négation de la ressemblance,** qui consiste à ne pas prétendre qu'une chose ressemble à Allah dans Ses noms et attributs, comme Allah dit : « **Rien ne Lui ressemble et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant.** ». Il y a donc 4 choses à éviter :*

- *At-Ta<u>h</u>rîf qui consiste à comprendre les Textes d'une manière autre que le sens apparent.*
- *At-Ta'tîl qui est le reniement de la croyance (impliquée par les Noms et Attributs)*
- *At-Takyîf qui consiste à interroger sur le comment dans les attributs*
- *At-Tamthîl qui consiste à affirmer que les attributs (d'Allah) sont semblable à ceux des créatures). Cela est plus spécifique que la recherche du comment (At-Takyîf), car tous anthropomorphiste (Mumathil) est nécessairement Mukayyif (c'est-à-dire qu'il donne le comment en disant par exemple que la main d'Allah est comme celle des créatures) alors que l'inverse n'est pas forcément vrai.*

3. Tawhid Al-Ulûhiyah wa-l-'Ibâdah (l'unicité dans l'adoration). (3)

Cela consiste à unifier Allah dans l'essence de notre adoration sous toutes ses formes sans Lui associer quoi que ce soit, tout en reconnaissant l'exclusivité parfaite de son adoration.

***(3) Annotations importantes** : Shaykh Al-'Uthaymîn dit dans son livre Al-Qawlu-l-Mufîd 'alâ Kitâbi-t-Tawhîd » : Tawhîd Al-Ulûhiyah peut être nommé Tawhîd Al-'Ibâdah selon deux points de vue différents :*
- *lorsqu'on attribue l'adoration à Allah, on dit Tawhîd Al-Ulûhiyah*
- *lorsque l'on attribue l'adoration au serviteur on dit Tawhîd Al-'Ibâdah*

Et l'adoration peut avoir deux sens :
- *L'adoration en elle même qui consiste à s'humilier devant Allah en s'acquittant des obligations et en évitant les interdits tout cela par amour et glorification pour Allah.*
- *Les formes d'adoration, qui est comme le dit Shaykh Al-Islâm ibn Taymiyyah est un mot qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme paroles et actes apparents et cachés.*

Fait partie de *Tawhîd Ar-Rubûbiyyah* l'affirmation du décret et du destin. Que ce qu'Il veut est, et ce qu'Il ne veut pas n'est pas, qu'Il est capable de toute chose, qu'Il est Celui qui se passe de tout et est Digne de louanges, et tout ce qui existe en dehors de lui dépend de Lui de manière absolue.

Fait partie de *Tawhîd Al-Asmâ'i wa-s-Sifât* l'affirmation du sens de tous Ses noms magnifiques rapportés dans le Coran et la Sunna.

La croyance en Ses noms et attributs comporte trois degrés : la croyance en Ses noms, la croyance en Ses attributs, la croyance aux règles qui découlent des Ses attributs. Par exemple, pour la science, dire qu'Il est Omniscient détenant une science par laquelle Il connaît tout dans l'absolu ; ou qu'Il est Omnipotent détenant la capacité de réaliser tout dans l'absolu ; ainsi de suite pour Ses saints noms.

Fait partie de cette croyance l'affirmation de Son élévation au dessus de Sa création et Son élévation au dessus de Son Trône, Sa descente chaque nuit au ciel le plus proche d'une manière qui convient à Sa grandeur et Sa majesté.

Fait partie de cette croyance l'affirmation de Ses attributs d'essence (*Sifât Dhâtiyyah*) dont Il ne se sépare jamais comme l'ouie, la vue, l'élévation, etc.

De même les attributs d'action (*Sifât Fi'liyyah*), qui sont tous les attributs qui dépendent de Sa volonté, comme la parole, la création, la subsistance, la miséricorde, l'élévation au dessus de Son Trône, Sa descente chaque nuit au ciel le plus proche, tout cela selon Sa Volonté. Il faut donc croire que tous ces attributs sont rapportés de manière authentique sans ressemblance, ni reniement, ni déviation du sens, et qu'ils proviennent de Son Essence et par lesquels Il convient de Le décrire. Et Le Très Haut n'a cessé et ne cesse d'accomplir et de parler de la sorte. Et Il fait absolument tout ce qu'Il veut. Il parle quand Il veut et comme Il le veut, Il ne cesse d'être décrit par l'attribut de la parole, et est connu par Sa miséricorde.

Fait également partie de la croyance dans les noms et attributs la conviction que le Coran est la parole d'Allah, descendue de Sa part et increéée, c'est de Lui qu'il provient et c'est vers Lui qu'il retournera, c'est Lui même qui a parlé véritablement en paroles et en sens, et Ses paroles ne s'épuisent jamais et sont éternelles.

Entre également en cela la croyance qu'Il est proche et répond (aux invocations), et qu'Il est en même temps Le Très Haut au dessus de tout, et il n'y a aucune contradiction entre Son élévation parfaite et Sa proximité parfaite, car rien ne Lui ressemble dans l'ensemble de Ses descriptions.

Tawhîd Al-Asmâ'i wa-s-Sifât n'est complet que lorsque le croyant reconnaît et croit en tout ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna comme noms, attributs, actions, et règles qui en découlent, d'une manière qui sied à Sa grandeur. Que le croyant sache que, tout comme rien ne Lui ressemble dans Son essence, rien ne Lui ressemble dans Ses attributs. Et celui qui pense que certains textes supposeraient des interprétations de certains attributs vers des sens éloignés des sens connus, s'est certes égaré d'un égarement évident.

Tawhîd Ar-Rubûbiyyah n'est complet que lorsque le serviteur est convaincu que toutes les œuvres des serviteurs sont créées par Allah et que leur volonté découle de la volonté d'Allah, et qu'il ont malgré cela une capacité ainsi qu'une volonté par laquelle ils accomplissent leur œuvres, louables ou détestable, soumises aux obligations et interdictions, qui amèneront récompenses ou châtiments. Ces deux volontés ne contredisent pas l'affirmation de la volonté d'Allah qui est générale et qui englobe les entités, les œuvres et les attributs (des créatures) ; et l'affirmation de la capacité du serviteur à choisir ses oeuvres et paroles.

Quant à *Tawhîd Al-'Ibâdah,* il n'est complet que lorsque le serviteur voue exclusivement à Allah l'ensemble

des volontés, paroles, et actes, et jusqu'à ce qu'il délaisse le polythéisme majeur qui annule le *Tawhîd* dans sa totalité et consiste à vouer ne serait-ce qu'un seul acte d'adoration parmi les différentes formes d'adoration à un autre qu'Allah.

Et la réalisation de cette partie du *Tawhîd* et sa perfection se trouve dans le délaissement du polythéisme mineur qui est tout moyen par lequel il est possible d'atteindre le polythéisme majeur comme le fait de jurer par un autre qu'Allah, l'ostentation et autre.

Dans la réalisation du *Tawhîd* les gens occupent des degrés différents, en fonction de la connaissance d'Allah qu'ils ont acquis, ainsi que la mise en pratique de son adoration de manière apparente et cachée. Et le plus parfait d'entre eux est celui qui connaît les noms d'Allah de manière détaillée, Ses attributs, Ses actions, Ses bienfaits, et ce dont Il a informé au sujet de Ses créatures, du jour dernier, de la récompense, tout ceci rapporté de manière authentique dans la Coran et la Sunna. Qui les aura compris correctement et qui aura rempli son coeur de la connaissance d'Allah de Sa grandeur, Sa majesté, Son amour, du retour vers Lui, et qui se tournera vers Allah face aux tristesses de son coeur, et s'en remettant exclusivement à Lui sans aucun associé, qui aura voué à Allah Seul tous ses mouvements et sa quiétude, et ne trouvera la tranquillité qu'auprès d' Allah par la connaissance, le retour vers Lui, la pratique, l'abstinence, et aura perfectionné son être par l'intention pure (*Al-Ikhlâs*) et le suivi (du Messager), et aura parfait ses semblables en les appelant à ce fondement.

Et il ne perfectionnera ce *Tawhîd* que lorsqu'il prendra pour alliés les gens de la foi et du *Tawhîd*, et se désavouera du polythéisme et des polythéistes, qu'il s'alliera ou combattra pour Allah, et que son amour sera conforme à l'amour d'Allah.

Source : *Al-Fatâwâ As-Sa'diyyah*, p.11-14.
Traduit par Abû 'Abdillah
Revu et publié par les Salafis de l'Est